阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九

逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中見納息第五之二

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有
所受皆以自在變化為因此非因計
因戒禁取見苦所斷此非因計因戒
禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼
對治廣說如前彼等起云何謂有外
道或因不正尋思或因得定或因惡
友而起此見如前應知然諸法生非
因自在漸次生故謂諸世間若因自
在變化生者則應一切俱時而生彼
因皆有無能障㝵令不生故若謂自
在更待餘因方能生者便非自在如
餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而
生故不頓起自在欲樂何不頓生彼
生欲樂自在恒有無能障故若謂自
在更待餘因方生欲樂便非自在又
應無窮彼因復待餘因生故又若自
在生諸法者因無别故法應無别若
謂自在生初一法後從彼法轉復生

多彼法云何能生多法亦如自在體
是一故又所生法亦應是常果似因
故又自在體應不能生彼體是常如
虛空故
諸有此見一切士夫補特伽羅所受
皆是無因無緣此謗因邪見見集所
斷此謗因邪見者顯彼自性見集所
斷者顯彼對治廣說如前彼等起云
何謂有外道見諸世間因果形相非
定相似諸有營求或不果遂便撥所
受無因無緣然諸所受非無因緣現
見諸法因緣生故非一切法一時生
故若無因緣應皆頓起應一切法無
老別故若無因緣由何老別故諸所
受非無因緣
諸有此見自作苦樂他作苦樂自他
作苦樂此非因計因戒禁取見苦所
斷諸有此見所受苦樂非自作非他
作無因而生此謗因邪見見集所斷
此非因計因戒禁取及謗因邪見者
顯彼自性見苦及見集所斷者顯彼
對治廣說如前彼等起云何謂無衣
迦葉波因緣是此見等起彼無衣迦

葉波昔在家時曾為商主數入海採
寶最初入時逢諸海難辛苦得出便
作是念此難苦者是我自作坐入海
時不洗浴故彼於第二入時便自洗
浴既入海已遇難如前辛苦得還復
作是念此難苦者是他所作坐入海
時不祠天故彼於第三入時便自洗
浴及亦祠天既至海中如前遇難困
而得免便作是念如是艱苦自作他
作坐入海時洗浴祠天不殷重故彼
於最後便極殷重洗浴祠天然後入
海入已遇難亦復如前僅得迴還便
作是念此所遭苦不由自他但無因
得彼由此故便見居家攝受過失即
往無衣外道法中出家後於王舍城
見佛便問苦由誰作尒時世尊以四記
論法而調伏之廣說如無衣迦葉波
經故彼因緣是此見等起前來所說
諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒
起於果處轉故雖非因計因而見苦
所斷謂戒禁取總有二類一非因計
因二非道計道非因計因復有二類
一迷所執我常法起二迷宿作苦行

等起前依我常倒亦於果處轉故隨
二倒見苦所斷後唯於果處轉果相
麁顯易可見故計因為因非全邪故
既迷果相故亦見苦所斷非道計道
亦有二類一執有漏戒等為道此迷
麁顯果相起故見苦諦時便能永斷
二執謗道謗邪見等為道此親違道
於因果相不別迷執故見道時方能
永斷謗集滅時既撥所斷所證法相
若執為道便為無用定依所斷及所
證法而立道故又彼所撥與道相異
必無彼無間執彼為道者若於後時
執彼為道定於果處而起道執見苦
諦時此見便斷故無戒禁取見集滅
所斷見取所執無所待對但執為勝
諸邪見後皆得現前故通四部此中
所說諸戒禁取唯非因計因故見苦
所斷
諸有此見我及世間常恒堅住無變
易法正尒安住此邊執見常見攝見
苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自
性見苦所斷者顯彼對治廣說如前
彼等起云何謂有外道或因不正尋

見或因得定或因惡友而起此見如
前應知然彼所執我及世間皆非常
住實我我所不可得故現見一切有
情世間器世間物有轉變故因緣生
故諸有生者一切皆當有滅壞故不
應執我及世間常恒堅等言皆顯常義
諸有此見諦故住故我有我此邊執
見常見攝見苦所斷諦故者謂實義
故住故者謂法尒故我有我者謂我
恒有此邊執見常見攝者顯彼自性見
苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何謂有外道或因不正尋思乃
至廣說諸有此見諦故住故我無我
此邊執見斷見攝見苦所斷諦故住
故如前釋我無我者謂我當無問此
正法中亦說無我而非惡見彼外道
亦說無我何故名惡見耶答此正法
中於無我空行聚見空無我說言無
我故非惡見彼外道於無我空行聚
中妄謂有我但說彼我當來不有故
是惡見此邊執見斷見攝者顯彼自
性見苦所斷者顯彼對治廣說如前
彼等起云何謂有外道或因不正尋

思乃至廣説諸有此見我觀我眼色
即我此有身見見苦斷我觀我者謂
有外道執我遍內外法故眼見色時
謂我觀我眼根及色俱即我故諸有
此見我觀無我眼即我色為衆具此
有身見見苦斷我觀無我者謂有外
道以眼是不共又是內法故執之為
我色與此相違但是我衆具故眼見
色時謂我觀於無我諸有此見無我
觀我色即我眼為衆具此有身見見
苦所斷無我觀我者謂有外道現見
世間大地諸山經久不異謂與我理
相應便執為我眼與此相違但是衆
具故眼見色時謂無我觀我問何故
不説無我觀無我荅以一切法實無
有我若説無我觀無我者便是正見
故此不説問若有外道執耳聲等是
我非餘故眼見色時説無我觀無我
此豈正見耶荅彼執耳聲等是我雖
是惡見若説無我觀無我即是正見
是故不説此中諸有身見者顯彼自
性諸見苦所斷者顯彼對治廣説如
前等起差別亦如前應知諸有此見

韓

此是我是有情命者生者養育者補
特伽羅意生儒童作者教者生者等
生者起者等起者語者覺者等領受
者非不曾有非不當有於彼彼處造
善惡業於彼彼處受果異熟捨此蘊
續餘蘊此邊執見常見攝見苦所斷
此邊執見常見攝者顯彼自性見苦
所斷者顯彼對治廣說如前等起差
別亦如前應知問初所說常論與此
所說有何差別有說初者依定此依
尋思有說初者是師後是弟子有說
初是軌範後是近住有說初是尊重
後是學者有說初是證者亦是說者
後是證者而非說者有說初執我從
前際至今際恒有後執我從今際至
後際恒有是謂初後常論差別問云
何建立如是六見為以自性為以所
依所緣設尒何過若以自性者但應
有二謂有身見邊執見若以所依所
緣者應有十八謂依眼色有三乃至
依意法亦三或成三十六謂依眼色
有六乃至依意法亦六答此中以所
依所緣故建立六種問豈不已說應

成十八或三十六耶答不尒所以者
何此中捴依覺所覺根根義有境界
境界差別行相而建立故若依相續
刹那差別則有無量今略說尒所
諸有此見受妙五欲名得第一現法
涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷
諸有此見離欲惡不善法有尋有伺
離生喜樂入初靜慮具足住名得第
一現法涅槃尋伺寂靜內等淨心一
趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜
慮具足住名得第一現法涅槃離喜
住捨正念正知身受樂聖說能捨具
念樂住入第三靜慮具足住名得第
一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不
苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足
住名得第一現法涅槃此取劣法為
勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人
及欲界天有說唯欲界天以彼五欲
極勝妙故現法涅槃者謂於現身所
得涅槃問此何故成見取答五妙欲
有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執
同於出離等樂或涅槃樂故成見取
問入四靜慮具足住是勝功德何故

取為現法涅槃亦名見取答世俗靜
慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼
執同於離垢穢樂或涅槃樂故成見
取問亦有外道執無色定為涅槃者
此中何故不說答彼諸外道多執靜慮
為涅槃少執無色此中依多分說是
以無過復次彼執無色為究竟涅槃
此中說現法涅槃故不說彼復次四
根本靜慮是樂道所攝故諸外道計
為現法涅槃四無色是苦道所攝故
彼不執為現法涅槃復次無色定微
細諸外道於彼不了達故謂為斷滅
深生怖畏故不說為現法涅槃以是故
不說無色此取劣法為勝見取者顯
彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說
如前彼等趣云何謂有外道聞說涅
槃是勝妙樂便謂若得欲界色界五
地樂者即名已得現法涅槃故起此
見有說外道得世俗定見五地中諸
有情類受諸快樂便謂獲得現法涅
槃故起此見有說外道由近惡友故
起此見問何故此見取見苦所斷耶
答此見依我見轉執有我體受涅槃

樂故復次此於果處轉執有漏果為
涅槃故復次此迷苦諦以苦法為樂故
有九慢類乃至廣說問何故作此論
荅為欲分別契經義故謂契經中說
九慢類而不廣分別今欲分別故作
斯論問此見納息中但應分別諸見
何故分別諸慢類耶荅前已說一一
蘊中說一切法是故一一納息亦說
多法而無有過尊者世友說曰此納
息中正分別諸惡見亦分別似惡見
諸煩惱中無似惡見如諸慢者故於
此中亦分別慢大德說曰以諸慢類
依有身見是有身見之所長養有身
見後而現在前已見諦者不復起故
由是此中正分別見亦分別慢尊者
覺天說曰諸見慢類俱令有情難入
佛法是以皆說謂諸有情若無惡見
及諸慢類則能歸依如來正法修習
梵行出生死苦得涅槃樂由有見慢
便不歸依如來正法失於勝利尊者
妙音說曰惡見慢類俱障有情親近善
士聽聞正法如理作意法隨法行過
失尤重是以俱說我勝者彼於等謂

已勝是依見起過慢者是依有身見所起過慢於等謂已勝是過慢攝故我等者彼於等謂已等是依見起慢者是依有身見所起慢於等謂已等而高舉是慢攝故我劣者彼於勝謂已劣是依見起卑慢者是依有身見所起卑慢於多勝謂已少劣是卑慢攝故有勝我者彼謂有他勝已即是於勝謂已劣餘如前說有等我者彼謂有他等已即是於等謂已等餘如前說有劣我者彼謂有他劣已即是於等謂已勝餘如前說無勝我者彼謂無他勝已即是於等謂已等餘如前說無等我者彼謂無他等已即是於等謂已勝餘如前說無劣我者彼謂無他劣已即是於勝謂已劣餘如前說此九慢類即七慢中三慢所攝謂慢過慢卑慢依此本論所釋如是依品類足論我勝慢類中攝三種慢若於劣謂已勝即是慢若於等謂已勝即是過慢若於勝謂已勝即是慢過慢餘八慢類如理應說此九皆通見修所斷而此中不說者有說以是

韓

傍論故有說彼非見相似故
諸有此見風不吹河不流火不然乳
不注胎不孕日月不出不沒雜染清
淨自性安住不增不減此邊執見常
見攝見苦所斷此邊執見常見攝者
顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣
說如前彼等起云何尊者世友說曰
有諸外道因不正尋思執有實我微
細常住遍一切處於諸法中冥伏作
動見風河等吹流等時謂是我作非
彼能尒如見樹動知風所為機關動
時知人所作大德說曰有諸外道因
惡尋思執有實我微細常住有勝作
用轉變諸法見風河等吹流等時謂
我令彼現如是相如樹等動見影亦
動化主語時化身亦語有說外道
得世俗定見諸有情諸趣流轉相續
不斷見風河等隨處隨時有無不定
便謂有我微細常住有勝作用令風
河等種種轉變或有或無有說外道
親近惡友隨惡友教發起此見
衆生執我作乃至廣說此中略釋諸
契經中呵責惡見伽他中義執我能

作等者執內身中有勝義我能作能生
能化諸物執他能作等者執外身中
有勝義我能作能生能化諸物能作
者作內恒有法能生者生外恒有法
能化者化為內外非恒有法復次能
作者作自身諸法能生者生他身諸
法能化者化為非情諸法名謂二二
非一切者顯諸外道一一別執非一
切同箭謂惡見能中傷故者顯此惡
見行相猛利遠有所傷猶如毒箭彼
諸外道無明所盲不能如實觀知過患
當觀此是箭乃至廣說此中勸彼應
觀惡見是真毒箭與老病死為前導
故者如世毒箭引生衆苦如是惡見
引老病等種種苦惱具慢衆生乃至
廣說此中顯示具七慢者慢所縛著
故於斷常見互相違逆不能越度無
際生死七慢如上說著者少分著多
著者多分著遍著者周遍著縛等亦
尒問著與縛何差別答名即差別復
次義亦有別著謂堅著是難洗除義
縛謂纒縛是難解脫義復次著者是
相應縛縛者是所緣縛謂七慢類具

二縛故於彼衆生能著能縛復次著
謂著其心縛謂縛其身是謂縛著二
義者別斷常見類乎相違逆者如在
家者由貪縛著故於所攝受乎相違
逆諸出家者由慢縛著故於斷常見
乎相違逆無際生死者諸趣諸生流
轉不息是生死義如是生死無有前
際不可知故有先因故而有後際以
般涅槃為後邊故復次生死其量長
遠不知得解脫時故名無際得當得
俱坌乃至廣說此顯外道於已得當
得蘊界處中為貪瞋癡塵之所坌故
於苦樂行二邊過失不如實見以不
見故極沉極走沉謂太緩不能進趣
走謂太急不能達到頌中餘義如論
具釋

如契經說諸有沙門婆羅門等各依
勝解起諸諍論一切皆於五處而轉
何等為五一者執我死後有想唯此
諦實餘皆愚妄二者執我死後無想
三者執我死後非有想非無想四者
執我死後斷滅五者說有現法涅槃
彼五即三三即彼五彼五即三者謂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十[illegible]

彼有想論無想論非有想非無想論
即此常見彼斷滅論即此斷見彼現
法涅槃論即此見取三即彼五者謂
此常見即彼有想論無想論非有想
非無想論此斷見即彼斷滅論此見
取即彼現法涅槃論
又梵網經說六十二諸惡見趣皆有
身見為本六十二見趣者謂前際分
別見有十八後際分別見有四十四
前際分別見有十八者謂四遍常論
四一分常論二無因生論四有邊等
論四不死矯乱論後際分別見有四
十四者謂十六有想論八無想論八
非有想非無想論七斷滅論五現法
涅槃論此中依過去起分別見名前
際分別見依未来起分別見名後際
分別見若依現在起分別見此則不
定或名前際分別見或名後際分別
見以現在世是未来前過去後故或
未来因過去果故前際分別見中四
遍常論者一由能憶一壞成劫或二
或三乃至八十彼便執我世間俱常
問彼何故作是執荅彼計轉變或隱

韓

顯故轉變論者作如是執乳變為酪
種變為芽薪變為灰如是等類若續
彼而有者皆是彼所轉變非彼法滅
有此法生故一切法自性常住隱顯
論者作如是執諸法自性或隱或顯
彼見此處先有如是形顯分量大地
洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞
後於此處復有如是形顯分量大地
等成便作是念彼於中間不可見者
非性壞滅然壞劫時彼性潛隱至成
劫位彼性復顯又七士身常無動轉
互不相觸命不可害故作是念我及
所憶二俱是常由斯便見我及世間
俱是常住二由能憶一生或二或三
乃至百千生事彼便執我世間俱常
由計轉變或隱顯故彼若能憶外器
壞成由見此處先有如是形顯分量
大地洲渚如前乃至命不可害若不
能憶外器壞成執世間常理不待說
故作是念我及所憶二俱是常由斯
便見我及世間俱是常住問此與第
一義有何異答前雖憶多而於能憶
諸生無間未得自在今雖憶少而於

能憶諸生無間已得自在三由天眼
見諸有情死時生時諸蘊相續謂見
死有諸蘊無間中有現前復見中有
諸蘊無間生有現前又見生有諸蘊
無間本有現前本有諸蘊分位相續
乃至死有譬如水流燈焰相續由不
覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想
故便執我世間俱常由計轉變或隱
顯故如刀於鞘虵於其穴人於闇室
入出隱顯故作是念我及所見二俱
是常由斯便見我及世間俱是常住
四由尋伺不如實知謂我世間俱是
常住彼作是念有法常有無法恒無
無不可生有不可滅彼執因果從無
始來性唯是一無滅無起故是前際
分別見攝彼若執色以為我者由見
顯形恒相似故便執為常若執心等
以為我者由心等法無間生故相似
生故恒時生故不能了知細生滅故
能憶往昔所更事故前後事業互相
似故他不凝故便執為常彼由如是
虛妄尋伺執我世間俱是常住如是
四種前際分別執遍常論由劫及生

韓

死生尋伺四事而起
四一分常論者一從梵世歿来生此
間由得宿住隨念通故作如是執我
等皆是大梵天王之所化作梵王能
化在彼常住我等所化故是無常二
聞梵王有如是見立如是論大種無
常心是常住或翻此說心是無常大
種常住同彼忍者或住梵世或生此
間或展轉聞如是道理便作是執我
以大梵天王為量是故世間一分常
住一分無常三有先從戲忘天歿来
生此間由得宿住隨念通故便作是
執彼天諸有不極遊戲忘失念者在
彼常住我等先由極戲忘念從彼處
歿故是無常四有先從意憤天歿来
生此間由得宿住隨念通故便作是
執彼天諸有不極意憤角眼相視在
彼常住我等先由意極相憤角眼相
視從彼處歿故是無常問如是諸天
住在何處有說彼住妙高層級有說
彼是三十三天如是四種前際分別
一分常論由執大梵大種或心戲忘
憤恚四事而起

二無因生論者一從無想有情天歿
来生此間由得宿住隨念通故雖能
憶彼出無想心及後諸位而不能憶
出心以前所有諸位便作是念我於
彼時本無而起諸法如我亦應一切
本無而生由斯便執我及世間皆無
有因自然生起二由尋伺虛妄推求
今身所更既皆能憶前身若有彼所
更事今此身中亦應能憶既不能憶
故知彼無又作是念若依彼生諸有
情類必還似彼如酪中虫還似於酪
牛糞中虫還似牛糞青葉中虫還似
青葉父母生子還似父母非即酪等
是虫等因故知一切身及諸根覺慧
等法皆無因起又作是念現見孔雀
鸞鳳雞等山石草木花果刺等色形
差別皆不由因自然而有彼作是說
誰銛諸刺誰畫禽獸誰積山原誰鑿
澗谷誰復彫鏤草木花菓如是一切
皆不由因於造世間無自在者由斯
便執我及世間皆無因生自然而有
如是二種前際分別無因生論由無
想天虛妄尋伺二事而起

四有邊等論者　由天眼見下唯至
無間地獄見上唯至初靜慮天執我
於中悉皆遍滿彼作是念過此若有
我及世間我亦應見既更不見故知
非有由斯便執我及世間俱是有邊
即是二種有分限義二由依止勝分
靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中
悉皆遍滿由斯便執我及世間俱是
無邊即是二種無分限義三由天眼
及神境通由天眼通見下唯至無間
地獄見上唯至初靜慮天由神境通
運身傍去不得邊際遂於上下起有
邊想於傍世界起無邊想執我於中
悉皆遍滿由斯便執我及世間亦有
邊亦無邊即是二種俱有分限無分
限義四非有邊非無邊者即遮第三
為此第四彼作是念我及世間俱不
可說定是有邊定是無邊然皆實有
或有說者彼見世間横無邊故執我
世間俱非有邊彼見世間竪有邊故
執我世間俱非無邊雖無決定而實
有我復有說者彼執我體或舒或卷
不可定說舒無邊故說非有邊卷有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九　第二十張　適

韓

邊故說非無邊間如是四種既緣現
在云何說為前際分別吞彼待未来
亦名前際復有說者此四由憶成刧
壞刧而建立故皆得說為前際分別
謂第一論由憶過去成刧之時我及
世間竪有分限故便起有邊想若第
二論由憶過去成刧之時我及世間
横無分限故便起無邊想若第三論
由憶過去成刧之時我及世間竪有
分限横無分限起亦有邊亦無邊想
若第四論由憶過去壞刧之時我及
世間雖不可得分量狭廣而是實有
起非有邊非無邊想有作是說執有
邊者即是斷見執無邊者即是常見
執亦有邊亦無邊者即是一分斷見
一分常見執非有邊非無邊者即是
唯起薩迦耶見如是四種前際分別
有邊等論依前所說多四事起
四不死矯乱論者不死謂天以天長
壽外道執為常住不死有諸外道求
生彼天聞外道論作如是說若有能
荅彼不死天無乱問者得生彼天若
不能荅彼不死天無乱問者無得生

義然無亂有二種一有相有分別二
無相無分別有真見者無相無分別
無所依故無真見者有相有分別有
所依故彼外道輩於諸不死無亂問
中以言矯亂一作是念我不如實知
若善若不善及四聖諦有餘沙門婆
羅門等於如是義求如實知彼若問
我如是義者我若決定答彼所問便
為妄語由妄語故我便不得生於彼
天彼怖妄語故於不死無亂問中以
言矯亂謂作是說我於諸天秘密義
中不應皆說或自所證或清淨道二
作是念我不如實知若善若不善及
四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是
義求如實知彼若問我如是義者我
若撥無彼所問義便為邪見由邪見
故我便不得生於彼天彼怖邪見故
於不死無亂問中以言矯亂餘如前
說三作是念我不如實知若善若不
善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於
如是義求如實知彼若問我如是義
者我若不實印彼所問彼或詰問我
便不知由無知故我便不得生於彼

韓

天彼怖無知故於不死無乱問中以
言矯乱餘如前說四作是念我性昧
劣不能攝集矯乱言詞又作是念若
一向執非為妙善以一向執非皆稱
順諸有情心若於他心有所違逆我
便不得生於彼天故我應依不相違
理若有問我有後世耶應返問言汝
何所欲若言欲有應印彼言我於後
世亦許為有如是問無亦有亦無非
有非無或問如是或不如是或異或
不異皆應返問隨彼所欲我便印之
又作是念我性愚癡若違非他彼便
別我怖愚癡故於諸不死無乱問中
以言矯乱問如是四種是何見攝答
彼四於天起不死想皆常見攝計答
他問為生天因是戒禁取問此四寧
是前際分別答此四皆於現在事轉
待未来故立前際名或有說者此四
皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師
所說至教要由如是答他所問生不
死天彼不死天要由如是答問故得
故此四種皆是前際分別見攝如是
四種前際分別不死矯乱依怖妄語

邪見無知愚鈍事起

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十九

此卷第二十三幅十六行戒禁取問
下之善及染汙劣故說命根緣緣識三
界四部隨眠隨增　一百四十六字
者即是此論第八十七卷卷末文耳
宋藏錯寫焉此中二本即云此四寧
是前際分別荅此四皆於現在事轉
待未來故立前際名或有說者此四
皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師
所說至教要由如是荅他所問生不
死天彼不死天要由如是荅問故得
故此四種皆是前際分別見攝如是
四種前際分別不死矯乱依怖妄語
邪見無知愚鈍事起絕此一百九字
乃正文也

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]